antisufizm

ВО ИМЯ АЛЛАХА, МИЛОСТИВОГО, МИЛОСЕРДНОГО!

ЗАБЛУЖДЕНИЯ СУФИЗМА

Перевод: Даниял Абу Исмаил Ар-Руси

Суфизм достиг своей наиболее организованной формы к концу третьего века по хиджре, когда один из наиболее известных и наиболее позорных учителей-суфиев Аль-Хусейн Ибн Мансур Аль-Халлядж объявил о своих чрезвычайно заблудших и совершенно не исламских убеждениях. Ученые ислама того времени выпустили сразу несколько фетв, которые утверждали, что убеждения и идеи Аль-Халляджа являются явным куфром (неверием).

В результате, в 309 г.х. его казнили, и он был «распят на мосту Багдада». Несмотря на то, что случилось с Аль-Халляджем, суфизм продолжал распространяться во многих областях, таких как Персия, но и в частности, даже в Ираке. Что касается Персии, Абу Саид Аль-Майхани сыграл важную роль в распространении суфизма, поскольку он учредил особый суфийский орден, который назвал «Аль-Ханат», который служил по сути суфийской общественной организацией. Позже, другие суфии переняли эту практику в создании своего собственного «ханата», а затем – суфийского тариката. Что касается тарикатов, каждый из которых считается отдельной суфийской школой мысли, то они начали появляться в четвертом веке по хиджре, особенно в Египте, Ираке и Марокко.

В течение шестого века по хиджре многие суфии положили начало своим собственным тарикатам, утверждая, что они являются прямыми потомками Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и

приветствует. Они поступали так, чтобы получить поддержку и лояльность простых людей, так что те стали бы более восприимчивы к суфийской методологии. Таким образом, многие люди приняли суфийские тарикаты, например, тарикаты некоторых печально известных учителей-суфиев, как Ар-Рифаи в Ираке и Аль-Бадави и Аш-Шазили в Египте. Многие другие суфийские тарикаты и потом появились и распространились по всему мусульманскому миру.

В период между шестым и восьмым столетиями суфийские тарикаты стали очень популярными у многих невежественных и заблудших мусульман. Появилось еще очень много новых суфийских сект, и, как следствие, вокруг могил было построено множество памятников, во исполнение желания суфиев взывать с мольбами к мертвым, а не к Аллаху. Династия Фатимидов, появившаяся в Египте, Сирии и других частях мусульманского мира и утверждавшая, что является прямым потомком дочери Пророка Фатимы, да будет доволен ею Аллах, значительно помогла распространить суфизм. Следовательно, практика возведения памятников вокруг могил стала еще более распространенной, появились такие памятники (мавзолеи), которые были построены возле места, относительно которого утверждалось, что это могила Хусейна Ибн Али, и вокруг могилы госпожи Зейнаб, внучки Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует.

В течение восьмого века по хиджре, великий имам ислама был особенно активен в борьбе со всеми отклонениями в вере и на практике, ведя борьбу как своим языком, так и пером. Его защита истинной исламской веры и правильной акыды (вероубеждения) от

суфизма в частности оказали и по-прежнему оказывают огромное влияние на последующие поколения, которые последовали за ним. Этот имам был имамом Ибн Теймией, да помилует его Аллах, на смену которому пришли его знаменитые ученики, все – имамы, такие как Ибн Аль-Кайим, Ибн Касир, Аз-Захаби, Аль-Маззи и многие другие.

Эти очень известные ученики Ибн Теймии несли наследие своего великого учителя и защищали целостность исламской веры как от суфиев, так и от нововведенческих, заблудших убеждений и обычаев. В двенадцатом веке по хиджре Аллах возвысил еще одного имама и защитника истинного Таухида (Единобожия), имама Мухаммада Ибн Абдуль-Ваххаба, который разоблачил совершенно ошибочный образ мышления, еретические убеждения и заблудшие практики суфиев, которые тогда охватили почти весь мусульманский мир. Вот почему имам Мухаммад Ибн Абдуль-Ваххаб был назван: «Муджаддид (возродивший) призыв к Таухиду».

Первое: суфийское вероубеждение

1) Что касается Аллаха: у суфиев есть разные типы вероубеждения относительно Аллаха. Аль-Халлядж и те, кто следовал его заблуждению, верили в воплощение и в то, что Душа Аллаха проявляется во всех видах и формах существ, даже в животных, таких как коровы, свиньи, ослы и т.д. Пречист Аллах от такого, это неверие и многобожие, что Ему приписывают неверующие. Абу Язид Аль-Бустами, известный, но абсолютно заблудший суфийский учитель, сказал: «Аллах вознес меня (т.е. к Себе) и поднял меня меж Своих Рук,

а затем сказал мне: «О Абу Язид! Мое творение любит смотреть на тебя. И я сказал: «Даруй мне единство с Собой и заставь меня носить Твое Самовосхваление, чтобы, когда Твои творения увидели меня, они сказали: «Мы видели Тебя (т.е. Аллаха)» – чтобы Ты был им (т.е. мной)…» («Аль-Люма», стр. 461)

Насколько мерзко и совершенно ошибочно такое убеждение, конечно, есть и многие другие суфии, что пошли еще дальше в куфре и ширке, поскольку они верят, что все и каждый – это Сам Аллах! Они говорят, что нет разницы между творцом и творением. Эта многобожная вера появилась в третьем веке и обрела свою окончательную форму благодаря таким печально известным, заблудшим суфийским учителям, как Ибн Араби, Ибн Сабиин, Ат-Тильмисани, Аль-Джили, Абдуль-Гани Ан-Набульси и другие. Большинство суфийских учителей в настоящее время и множество их последователей принимают этот очень явный вид куфра и ширка, который, как свидетельствует Ибн Теймия и другие ученые, хуже, чем куфр христиан, которые утверждают, что Иисус есть Бог или сын Божий.

В отличие от этого, суфии, которые верят в «Вахдатуль-вуджуд» (т.е. что все и каждый – это и есть Сам Аллах), утверждают, что все и каждый – Бог! Ибн Араби сказал в своей книге, «Фусус Аль-Хикам»: «Муса был более знающим, чем Харун, потому что Муса знал, чему его народ поклонялся на самом деле (когда они поклонялись золотому тельцу (см. Коран 2:54), т.е. поклонялись они только Самому Аллаху, ибо Муса знал, что Аллах постановил, что никто не должен поклоняться кому-то, кроме Него (см. Коран 17:23), и то, что пожелает Аллах, происходит».

Таким образом, Ибн Араби исказил смысл этого аята, так что получилось: «Никто не поклоняется кому-то, кроме Него» вместо «Никто не должен поклоняться кому-то, кроме Него». Далее он пишет: «Поэтому Муса порицал своего брата из-за того, что Харун отверг (поклонение тельцу), и потому, что у него не было обширного знания, потому что действительно знающий видит Хакк (т.е. Аллаха) во всем. Поистине, он видит, что Он (Аллах) – это всё!» («Аль-Фусус», стр. 192).

2. Суфийская вера в Пророка

Опять же, суфии имеют различные виды убеждений в отношении Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует.

А) Некоторые суфии утверждают, что Посланник не достиг их статуса и не приобрел знания, приобретенного суфиями, как сказал Аль-Бустами: «Мы вошли в море, у которого Пророки смогли только достичь берегов».

Б) Некоторые суфии верят, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует – это купол Вселенной, и что он – Аллах, Который утвердился на Троне, и что все творения созданы из его света.

В) Некоторые суфии утверждают, что свет Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует – это первое из сотворенного, а остальные творения были созданы из света Пророка. Ахмад Ибн Мубарак Аль-Сульджумаси в своей книге «Аль-Ибриз» передал от своего учителя, Абдуль-Азиза Ад-Даббага, который сказал: «Тем, что создал Аллах в первую очередь, был свет Мухаммада. От него затем Он создал Перо (которому Аллах приказал записать все, что будет происходить во вселенной от начала и до конца), семьдесят завес и к каждой соответствующего ангела. Затем Он создал Хранимую

Скрижаль (в которой все, что произойдет, должным образом записано)…»

Г) Некоторые суфии утверждают, что свет Пророка был первым, что существовало, и что Аллах создал все ради Мухаммада, но эти не говорят, что все было создано из света Мухаммада.

3. Вера суфиев в Ад и Рай

Их вера в Огонь и Рай: суфиям не подобает стремиться к Раю, т.к. у них это признак слабого имана (веры), как они говорят! Аль-Калябаси сказал в своей книге «At-Ta'arruf li Mathahib Ahl At-Tasawwuf» на стр. 155: «Некоторые люди вошли к Рабии Аль-Адавии (известной женщине-шейху), чтобы навестить ее, когда она страдала от болезни. Они спросили: «Как ты себя чувствуешь?», а она сказал: «Клянусь Аллахом, я не знаю какой-то особой причины моей болезни, кроме того, что мне был предложен Рай, и мое сердце испытало к нему рвение. Поэтому я верю, что Господь мой заревновал, а затем стал порицать меня (сделав меня больной)!» Суфии говорят такое, а между тем:

Передают со слов Абу Салиха Заквана, что один из сподвижников пророка, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:

– (Как-то раз) пророк, да благословит его Аллах и приветствует, спросил одного человека: «Что ты говоришь во время молитвы?» Тот ответил: «Я произношу слова ташаххуда, а потом говорю: “О Аллах, поистине, я прошу Тебя о рае и прибегаю к Твоей защите от огня! /Аллахумма, инни ас’алю-кя-ль-джанната ва а‘узу би-кя мин ан-нар!/**” – но я не в состоянии точно повторить ни то, что бормочешь ты, ни то, что бормочет Му’аз».**

Тогда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Об этом и бормочи». (Абу Дауд)

Что же касается Огня, то не годится, чтобы твердый суфий пытался избежать его, потому что «только те, кто не свободен, боятся Огня». Это особенно важно для них, потому что они считают, что суфий может просто плюнуть на Огонь, и он будет потушен, как однажды сказал один из их лидеров! Другие суфии, такие как Абу Язид Аль-Бустами («Аль-Люма», стр. 490), Ибн Араби и подобные им, которые верят в «Вахдатуль-вуджуд», говоря, что всё – это Аллах, верят, что Огонь – тоже Аллах! Поэтому у Огня на самом деле больше радостей и спокойствия, чем радостей Рая, как они утверждают! Ибн Араби сказал в «Фусус» на стр.94: «И если они войдут в обитель страданий, то будут пребывать там в радости!» Далее, что можно добавить к этому полному бреду и неподчинению Аллаху и принципам ислама, Мухаммад Ибн Усман Аль-Миргани сказал: «Кто бы ни увидел меня, или видел тех, кто видел меня до пятого поколения, будет спасен от Огня!» («Тадж Ат-Тафасир», стр. 41).

4. Суфийские убеждения относительно аулия

Истинные аулия – это верные рабы Аллаха, которые строго придерживаются установлений Аллаха, Сунны и пути праведных предшественников. Однако суфии имеют различные убеждения в отношении аулия (благочестивых людей), поскольку некоторые из них верят, что уали лучше Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, поскольку Ибн Араби сказал: «Ранг Пророчества находится в барзахе чуть выше Посланника и ниже уали». Кроме того, многие из них возвышают уали до статуса Самого Аллаха. Для этих суфиев уали равны Аллаху по своим качествам, ибо они считают, что

уали причиняют смерть и жизнь, даруют пропитание и контролируют бытие так же, как Аллах.

Суфийские учителя делят ранги аулия на следующие категории, которые были составлены и разъяснены Абдуль-Ваххабом Аш-Шарани, на основе книги Ибн Араби «Al-Futu'hat Al-Makkiyyah»:

А) Аль-Гаус, великий кутб (или столп), который контролирует все, что существует. Аш-Шарани передал, что Ибн Араби сказал в главе 383: «Знай, что все сущее сохраняется (или защищается) через кутба».

Б) Четыре аутада (полюса), которые управляют четырьмя углами Вселенной от имени Аль-Гауса. Аш-Шарани сказал, что Ибн Араби написал там же: «Через аутада Аллах сохраняет и защищает юг, север, восток и запад».

В) Семь абдалов (когда каждый из них уходит, на его место назначается другой). Каждый из абдалов контролирует один из семи континентов, снова от имени Аль-Гауса. Аш-Шарани сказал, что Ибн Араби написал там же: «Через абдалов Аллах защищает семь континентов».

Г) Ан-Нуджаба (почтенные, избранные), которые контролируют отдельные города. Ибн Араби сказал: «Знай, что каждый город или провинция имеют своего собственного кутба (наджиба)». («Al-Yawaqheet wal-Jawahir», Ибн Араби, т.2 стр. 83).

Суфии утверждают, что все эти аулия встречаются каждую ночь в пещере Хира, чтобы решить судьбу творений! Аль-Сульджумаси сказал: «Я слышал, как шейх (его учитель, Абдуль-Азиз Ад-Даббаг, который был невежественным неграмотным человеком, но утверждал, что ему были даны все знания от начала до конца), сказал: «Ад-Диван (встреча аулия каждую ночь) проводится в пещере Хира, где

Посланник Аллаха раньше находился, чтобы стать посредником, прежде, чем стал Пророком». Он также слышал, как Даббаг говорил: «Когда проводится ад-диван, аулия соглашаются относительно того, что будет происходить до того же времени следующей ночи. Так, они обсуждают то, что Аллах решит для следующего дня и ночи, поскольку они имеют власть над мирами…» («Аль-Ибриз», стр. 169).

5. Их вера в отношении Сатаны и Фараона

Многие суфии считают, что Сатана – лучший из творений, и что он приобрел высокий статус и положение относительно Таухида (поклонения Одному Аллаху), поскольку он отказался поклониться кому-то, кроме Аллаха, когда Аллах повелел ему склониться перед Адамом. Они также утверждают, что Аллах простил Сатане все грехи и ввел его в Рай! Фараон у них также лучший из людей, который практиковал Единобожие, т.к. он утверждал, что он – Всевышний Аллах.

Согласно некоторым суфиям, Сатана и Фараон, в итоге, знали истину, что они – Аллах, и это является причиной отказа Сатаны совершить земной поклон Адаму, как повелел ему Аллах: **«Вот Мы сказали ангелам: «Падите ниц перед Адамом». Они пали ниц, и только Иблис отказался, возгордился и стал одним из неверующих» (2:34).** И как Фараон провозгласил: **«Я - ваш всевышний господь!» (79:24)**

Аль-Халлядж сказал: «Никакое существо не практиковало Таухид на небесах лучше Сатаны!» Он также сказал, что Муса однажды спросил Сатану: «О Сатана! Что помешало тебе совершить земной поклон?» Он сказал: «Призыв к Единственному, Которому поклоняются – это

то, что помешало мне, и если бы я совершил суджуд, я бы стал таким, как ты!» («At-Tawaseen»).

Что касается Фараона, Ибн Араби сказал: «Поскольку Фараон был правителем, он имел верховную власть… Вот почему он сказал: «Я – ваш Всевышний Господь!», т.е., поскольку все являются господами в некотором смысле, он – высший Господь. («Al-Futu'hat Al-Makkiyyah», стр. 210-211). Вот почему Ибн Араби сказал, что Фараон – в Раю, потому что Фараон знал, что он – Аллах, так же, как Сатана отказался совершить суджуд самому себе, потому что он знал, что он – Аллах. Превелик и пречист Аллах от такого абсолютного отступления от истины!!

6. Их убеждения относительно актов поклонения.

А) Суфии верят, что молитва, закят, пост и хадж – все виды поклонения, которые предписаны только простолюдинам! Суфии якобы являются особыми людьми и, таким образом, практикуют более высокий тип поклонения. Следовательно, различные суфийские тарикаты изобрели свои собственные практики зикра, т.е. поминания Аллаха. Они также практиковали уединение, не видя людей в течение длительного периода времени, едят особые виды пищи, носят специальную одежду и т.д.

Узаконенные акты поклонения в исламе являются средством для очищения души человека и общества в целом. У суфиев же акты поклонения, как утверждается, ставят сердце суфия в прямой контакт с Аллахом, чтобы суфий мог получить прямое откровение от Аллаха! Суфии также стремятся обрести состояние «фана» и достичь Атрибутов Аллаха, пока суфий не станет говорить «будь!» и чтобы это появлялось!

Кроме того, для суфия не важно придерживаться явных актов поклонения в исламе или воздерживаться от запретов, как потребление алкоголя и смешение между мужчинами и женщинами, и т.д. Это потому, что закон Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, как они говорят – для простолюдинов, в то время как суфии имеют свой собственный закон, который предназначен для особых людей, как они утверждают.

Б) Что касается запретов, то мы уже сказали, что у суфиев есть свой закон, который якобы раскрывается непосредственно в их сердцах Самим Аллахом. Так, среди суфиев были люди, которые совершали прелюбодеяния, содомию и даже имели половые отношения с ослами публично! Ахмад Ибн Мубарак сказал, что однажды он услышал о суфийском шейхе, у которого было несколько учеников, среди которых был один, которого шейх считал многообещающим. Итак, шейх якобы создал образ женщины для своих учеников (!), и она уединилась в комнате вместе с ним. Поскольку ученики посчитали, что шейх совершает прелюбодеяние, все они ушли, кроме одного ученика. Затем этот ученик начал нагревать воду, чтобы шейх мог использовать ее, чтобы совершить омовение (после полового акта)!

Когда шейх вышел, он спросил ученика: «Что ты делаешь?», тот ответил: «Я видел, как с вами вошла женщина, и я подумал, что вам нужно будет совершить гусль, поэтому нагрел воду для вас!». Затем шейх сказал: «О сын мой! Это была жизнь мирская (т.е. эта мирская жизнь приняла образ женщины), взяв образ женщины. Я сделал это намеренно, чтобы люди (т.е. его ученики) оставили меня!» («Аль-Ибриз», стр. 188).

В) Суфии изо всех сил пытаются искоренить любое самостоятельное мышление, которое может быть у начинающего суфия. Они также стремятся расширить роль суфийских тарикатов, так что новые суфии стали бы строго и верно придерживаться своего тариката, никогда не думая отказаться от него или перейти в другой. Аль-Кушайри сказал в «Аль-Кушайрии» на стр. 180: «Не допускается, чтобы мюрид присоединился к любому другому мазхабу, члены которого не являются последователями тариката, и если это произойдет, мюрид будет свидетельствовать о собственном невежестве».

7. Источники знания суфиев

А) Суфийские шейхи и учителя, которые утверждают, что получают прямое откровение от Аллаха. Абдуль-Азиз Ад-Даббаг сказал: «Знай, да направит тебя Аллах к успеху, что уали, которого Аллах справедливо наставил, знает истину и истинный путь и не следует за определенным мазхабом. Даже если случится так, что все существующие мазхабы исчезнут, уали все еще сможет возродить шариат (поскольку уали не нуждается в мазхабе, ведь он получает прямое откровение от Аллаха по утверждению суфиев). Почему бы и нет, ведь он не покидает Посланника ни на мгновение!» («Аль-Ибриз», стр. 192).

Б) Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, который по словам суфиев регулярно посещает суфийские собрания. Ат-Тиджани лживо заявил: «Со мной говорил хозяин всего сущего (т.е. Пророк Мухаммад), пока я не спал, и раскрыл мне некоторые вопросы религии». Ад-Даббаг также сказал, что «Иногда Пророк

посещает Ад-Диван (место сбора аулия), и когда он прибывает, то занимает место гауса». («Аль-Ибриз», стр. 164).

В) Ангелы и джинны. Ас-Сульджумаси утверждал, что его шейх Ад-Даббаг сказал: «Во-первых, Ад-Диван был заполнен ангелами» («Аль-Ибриз», стр. 174). Кроме того, Ахмад Ар-Рифаи сказал: «Если сердце станет чистым, то оно будет местом пребывания откровения, сокровенного… и ангелов» («Табакат Аш-Шарани», стр. 141)

Г) Аль-Кашф, т.е. когда сердцу уали открывается сокрытое, таким образом, он получает доступ к сокрытому небес и земли, как утверждают суфии. Аль-Джили описывает грандиозную сцену, говоря: «Я видел всех посланников и пророков, всех аулия, близких ангелов, ангелов (которые управляли различными силами природы), и духов всего того, что существует, и смог достичь кашфа в отношении истинной сущности всего, от бесконечного начала до бесконечного конца». («Аль-Инсан Аль-Камиль», т. 2 стр. 97).

Далее Аль-Газали сказал: «У пророков и аулия есть способность кашфа, которая раскрывает все вопросы, поскольку свет (знания) течет по их сердцам без обучения, заучивания или записывания», и: «Суфий сидит, повторяя «Аллах, Аллах», и его сердце полностью во внимании, до тех пор, пока ему не удается достичь единства, когда Аллах посылает ему Свою Милость (что означает предоставление суфию кашфа, раскрытия тайн и знания сокровенного), как Он посылал ее Своим пророкам и аулия!» («Аль-Ихья», т.3 стр. 19-20)

8. Имамы ислама о суфиях

Имам Аш-Шафии сказал: «Никто из тех, кто станет сопровождать суфиев в течение сорока дней, не сможет когда-либо восстановить свое здравомыслие!». Он также сказал: «Я покинул Багдад после того,

как еретики внедрили то, что они называют «ас-сама». Ас-Сама – это танцы и пение, которые суфии изобрели в третьем веке и которые все еще существуют в настоящее время. Тем не менее, суфии называют свое новшество «зикром», хотя в исламском праве зикр означает поминание Аллаха, придерживаясь узаконенных практик и типов дуа, которые узаконили Аллах и Его Посланник, да благословит его Аллах и приветствует, а не бидаа суфиев.

Кроме того, имам Ахмад Ибн Ханбаль, как правило, предостерегал мусульман от того, чтобы допускать заблудшие убеждения и обычаи суфиев. К тому же имам Ибн Аль-Джаузи написал книгу, которую назвал «Тальбис Иблис» («Покрывало Сатаны») о тех, кто попадает в заблудшие убеждения и практики, особенно о суфиях. Он посвятил большинство глав этой книги критике суфиев.

Наконец, мы должны еще раз отметить, что имам, который был самым активным в отношении разоблачения суфийского отступления от истинного ислама, это имам Ибн Теймия, который написал множество книг, раскрывающих ошибочные мнения и заблудшие верования суфиев. Одна из его полезных книг в этом отношении – книга «Различие между угодниками Аллаха и угодниками Сатаны».

Хвала Аллаху, Господу миров! Мир и благословение господину всех пророков и посланников, его роду, его сподвижникам и всем, кто следовал, и будет следовать его путем вплоть до наступления Дня воздаяния!